

洪

範

淺

解

洪範淺解叙

賜進士通議大夫南京工部右侍郎姑蘇顧璘華玉東橋居士叙

余少茂研圖書易道之大象猶有稽也書其流九章矣是故惜洛文之湮也歷宦服莫有達者丁酉撫於楚以斯道詢諸臬司僉以容之程子是揚徵之得其書名洪範解乃心學也爰談數月精義種種不襲故論衍正太極爲明誠圖哲書之理肇書之儀發揮于陰陽以成章用一二三以攝變定九位以叙禮稽九事以觀行操書之大衍以協五幽不及數而切彛倫日用之常與未發續禹傳爲成書夫

若律呂鮮會古真文明制立說樂其可知也因是益見道
體無窮書乃造化之傳神而子爲書之神鮮學可自有乎
離今四年文旨愈暢猶當耽玩以永大業程子過中京爲
余求言余亦欲因書以託說肯

嘉靖十九年歲次庚子仲冬望

書動而陽爲一靜而陰爲二交而用爲三三才之陽互涵其真而三才之內重足乎三才此書道之

九而異圖也歸則一而已矣書不出於禹時未可知也而八十一疇之名禹實本焉參天而左則以陽乘兩地而右則以陰陪推之萬變无不合人物秉之以終始而鬼神之德不遺于所體謂非宗性命端禮樂者乎書以數蝕胥天下入幻而輕仁義人之自小其心以覩覘乎書者也謂書爲天之芻狗亦可也夫天之心存於人寓于書散於萬物致而格之天下之故不待其文字之著技藝之繁而無言之教俯仰遠近默於百黠中咸厭沃之矣蓋無文則思性

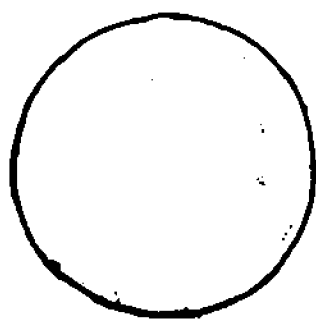
而以神悟有文則執辭而以氣瀆書其無文而爲天下至
文之一貫者也得其動以和得其靜以中得其一以循自
然由意以及天下以行後世而九經參贊之功所不能越
書道大矣聖者見之謂之聖術者見之謂術愚不必使知
也失傳者數千年顧余摭昧克爲是論邪心慕其理嘉靖
甲午釋疇丁酉著繹傳歲月浸尋粗述鄙識爲數萬言夫
學不多聞也而亦不離乎其聞不多見也而亦不離乎其
見不多言也而亦不能盡棄其言繼復取舊說正之以辭
囿於數不足以發蓋書取其變一二爲六七三四爲八九
近筭律矣君子謂之戲故推爲書之章暢陰陽湯醢宗

數尚乎義自一至九由八十一積六千五百六十一而無
易君子謂之拘故推爲書之儀變五行化六氣也定之以
位而貴賤隆殺昭焉以叙典也位以觀行稽之性情參之
義命之微庸天之禮也行以察其吉凶而進退存亡之道
經權消息之宜寓焉應時者盛違時者衰善則福之淫則
奪之愆於理位者正數不以爲吉安乎理位者間數不以
爲凶人定勝天八事之旋不足以制理而裁覆之道自不
出於性分之中天下之變殊於八位五建極以一之而攝
以一二三之用變不能遁書之用大矣哉其嚆則八十有
一以類天下之法其猷百八十有二以議天下之正其繹

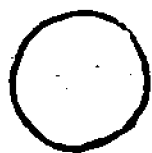
七百二十有九以括天下之動其儀因之而數位之義盡
焉其筮也綱以慮涵目以實從與書生數之妙罔不符合
其占也奇偶之長相衡者凶動爲體靜爲用其傳有百以
韜心性以明陰陽以迪書義極知僭罪惟求有道者就正
云時

嘉靖二十九年庚戌十月二十四華容後學程宗舜廷韶
鳳岡謹叙

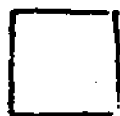
太極圖

一陽圖 二陰圖

圖交三陽陰

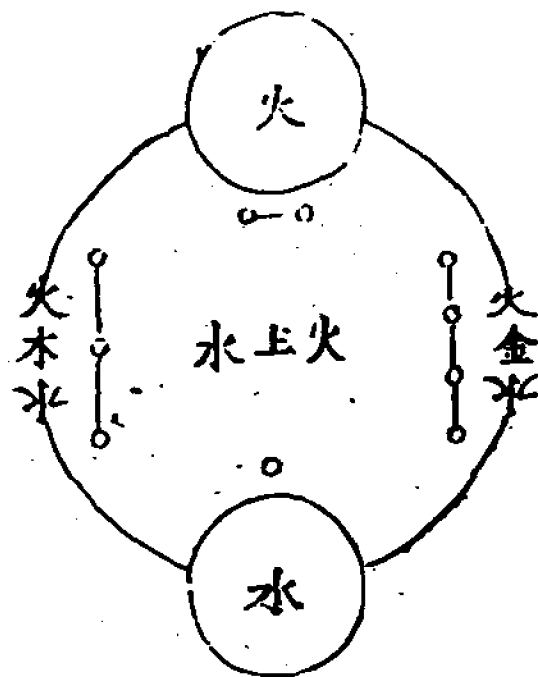
太極神化之原性命之端純粹而精一動靜括有無先後
乎萬物而無迹可以德替不可以形圖黑白二氣之迹也
鬼神之衰也分而圖之道之離也○奇者陽之實偶者陰
之虛交陰陽之合外方陰交陽也內實陽交陰也陰虛
陽實者體陽虛陰實者用孰能使之孰能分之由是而天
地日月星辰由是而四時人物由是而圖書而治亂得失
所不能逃焉者也心統乎極以祐德行以神變化以參三
才則一圓猶以爲多而况迹乎而况於迹之離乎

太 中 圖

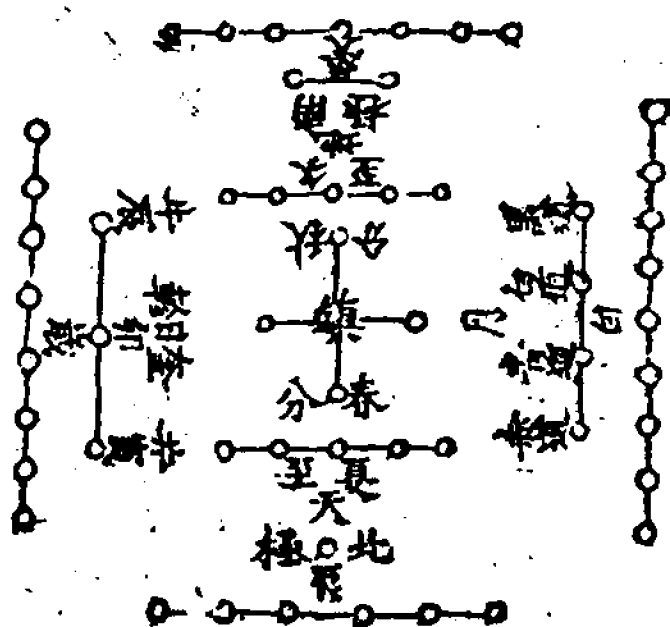
三才之道中而已矣心
物非二理也格致非二
事也精以復之其神乃
明敬而緝之其止乃善
古成才之道也古之教
也順今之教也逆古之
教也易今之教也難古
之教文章可得而見也
今之教性與天道可得
而聞也

二氣圖

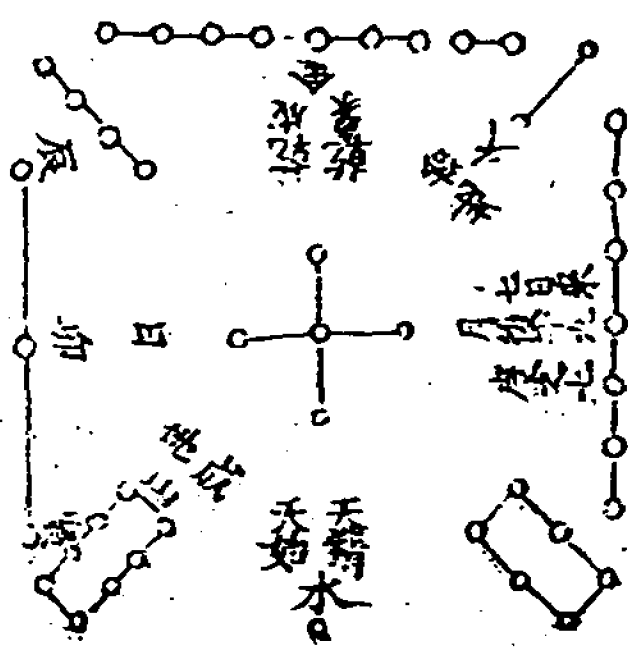

括萬化者水火而已矣
 太極水火之命也神化
 不測而幾微究焉天地
 水火之性也升降相禪
 而寒暑生焉木金者水
 火之形色也得二氣之
 精以順布焉行者氣也
 質何以行土雖德大而
 猶未能離乎其質焉者
 也其能爲水火括乎

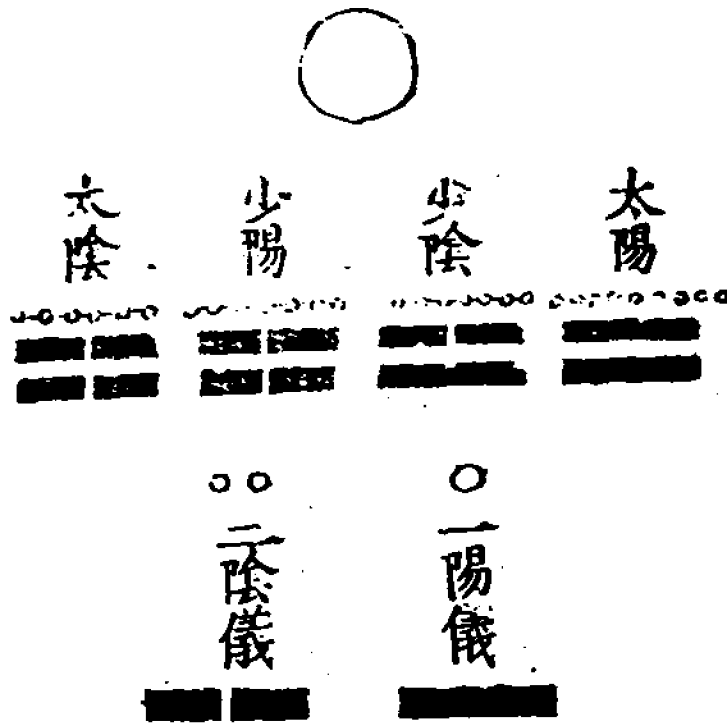
河圖天地之象

洛書之象

太極生兩儀

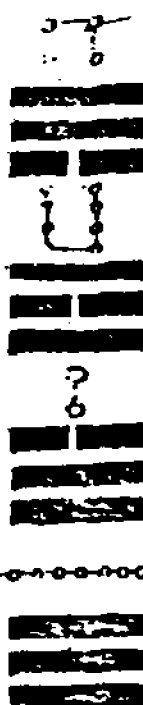
太極是生兩儀兩儀生四象○圖之一四二三陰陽之位也九六八七老少之數也由是而生水火有乾坤有山澤有雷風矣析之則七六配而天地定位八九對而水火不相射一二對而山澤之氣通三四對而雷風薄皆圖象非所以象圖也

四象生八卦

生二八四之陰

乾交坤生女

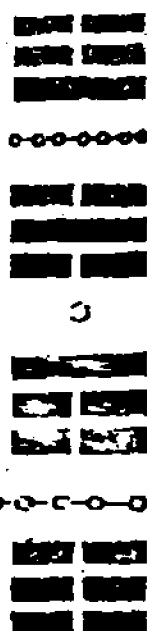
九陽極

生一七三之陽

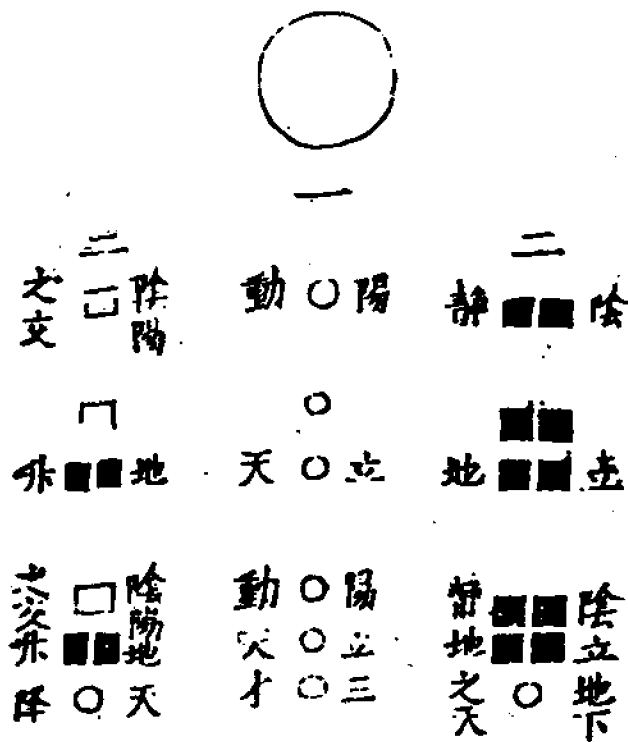
坤感乾生男

六陰極

九陽極也生二八四之陰
乾交坤而生女故二陽一
陰而為巽為離為兌六陰
極也生一七三之陽坤感
乾而生男故二陰一陽而為
震為坎為艮陰陽交感法
圖者不得不尚象而取應
矣奇偶迭運法書者不得
不尚數而任衡美聖人何
心焉

太極生三章

太極生陽爲一生陰爲二
 陰陽之交爲三一圓而實
 陽之動也其道立天三極
 極焉而天之用數行矣二
 方而虛陰之靜也其道立
 地於是乎有地下之天而
 天之體數藏矣三交而一
 陰陽之神也地升天降而
 萬物之化顯矣非數其何
 以著理乎

三章生九儀

二

二之二

二之三

二之四

四

五

六

六

〇〇〇

七〇〇〇八〇〇〇九〇〇〇

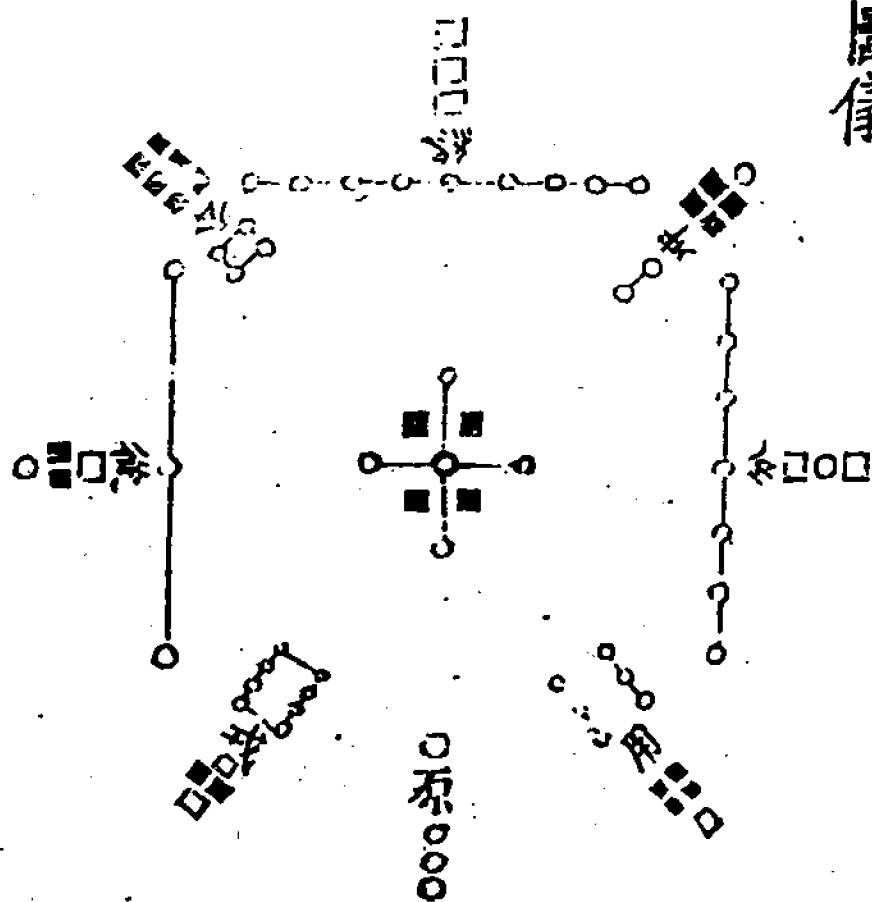
三

三之一

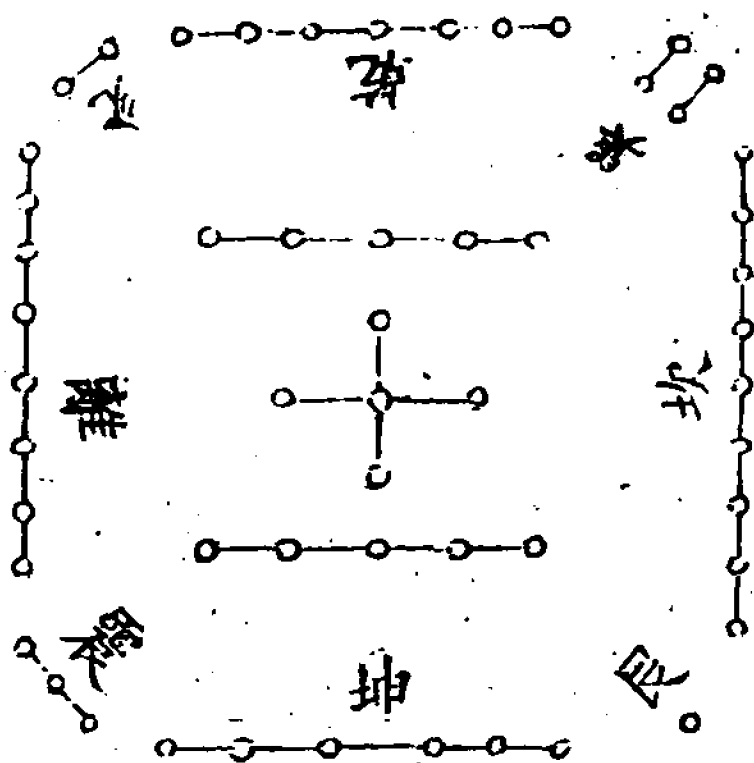
三之二

一為生生之本二者一之
偶三者一之交由一而三
也三變而化成矣四者二
之二五者二之一六者二
之三陰逆生也七者三之
一八者三之二九者三之
三陽順生也九位相得而
各自合其行也充乎三才
其分也位乎三章嗚呼微
矣

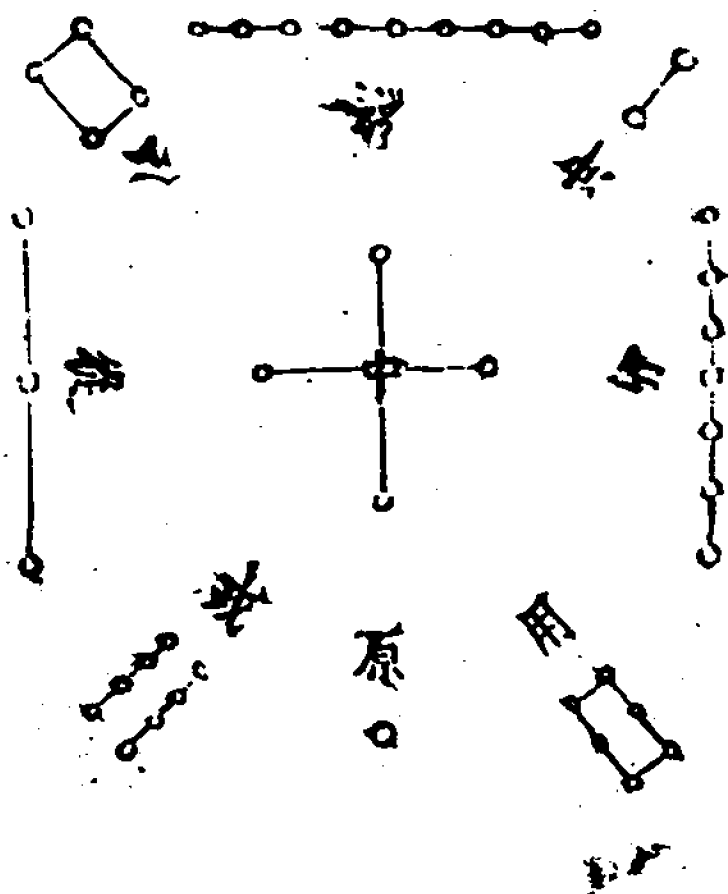
九疇圖儀

伏義則河圖作易

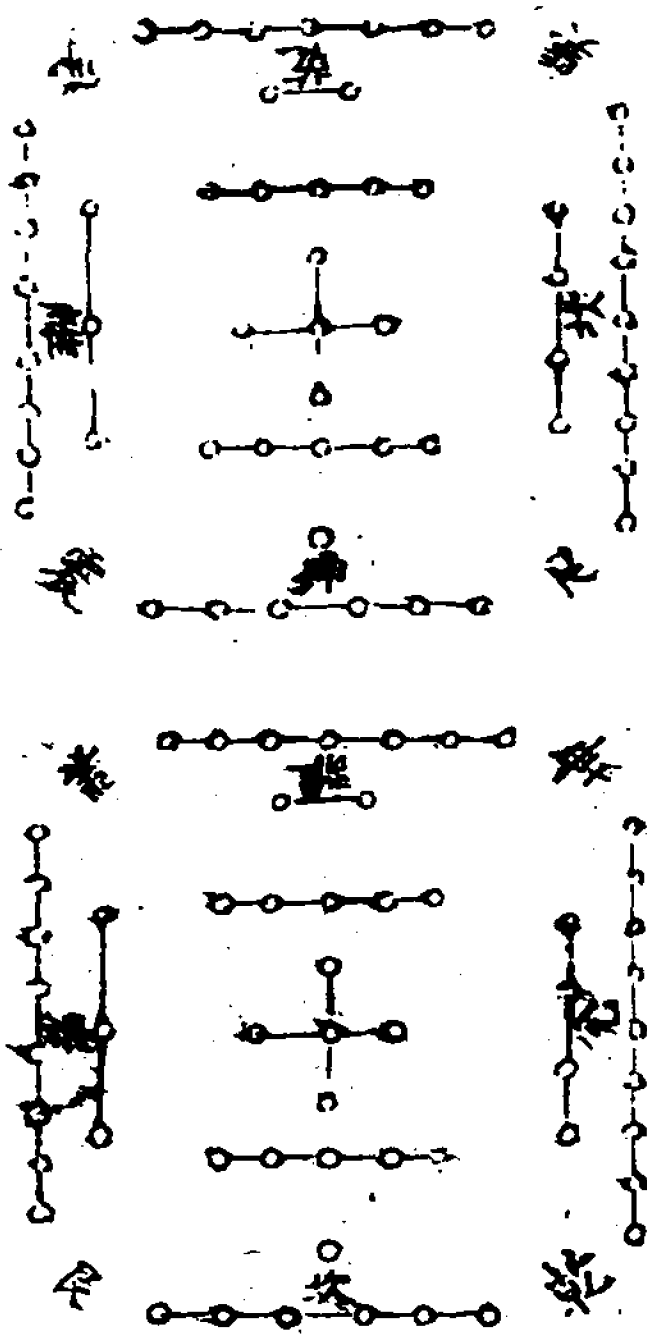

再則洛書叙序

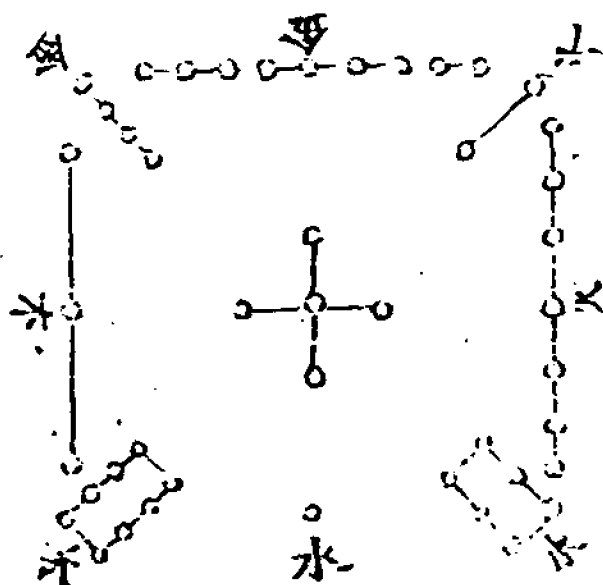

河圖先天

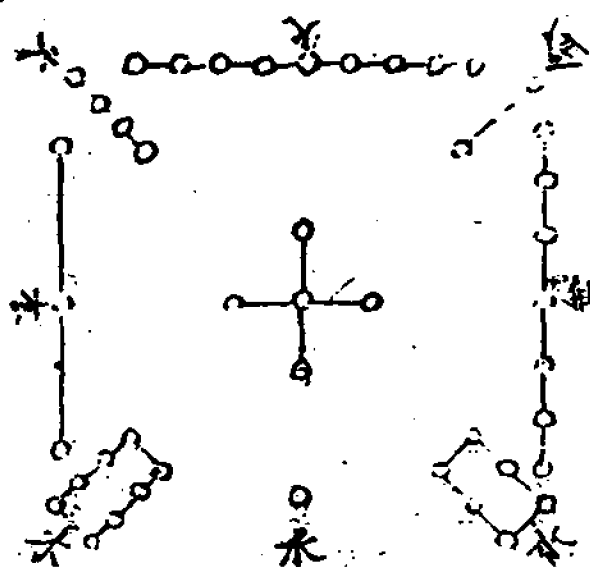
河圖後天

洛書先天

洛書後天

厲 ○○○□□□□□

以原終

也中位成物之數也

冲 成至華九疇冲所過

成 ■■■○○○○○

以原

事於位求位於道而

冲 ■■■○○○○○

以原

修治之失得可稽矣

振 ■■■○○○○○

以原

祈 ■■■○○○○○

以原

常 ■■■○○○○○

以原

柔 ■■■○○○○○

以原

易 ■■■○○○○○

以原

親 ■■■○○○○○

以原

卷之三

三

華
見至舒九疇從所盪
盪以終

從
見至舒九疇從所盪

見
見至舒九疇從所盪
盪以終

獲
見至舒九疇從所盪
盪以終

從
見至舒九疇從所盪
盪以終

交
見至舒九疇從所盪
盪以終

育
見至舒九疇從所盪
盪以終

壯
見至舒九疇從所盪
盪以終

興
見至舒九疇從所盪
盪以終

欣
見至舒九疇從所盪
盪以終

舒
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以從
終

公
比至靡九疇公所盥

比
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以公
原

開
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以公
冲

晉
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以公
從

公
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以公
公

益
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以公
中

章
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以公
用

盈
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以公
分

錫
口
口
口
口
口
口
口
口
口

以公
戎

以公

中族至寡九疇中所湯

以原中

以中

以中
從中

以中
壺公

設以中中

以中

湯以
分中

以中

寡

○ □ □ □ □ □ □

以中
盪終

用 飭至遠九疇用所盪

飾

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以用
盪原

疾

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以用
盪中

虛

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以用
盪從

昧

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以用
盪公

損

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以用
盪中

用

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以用
盪用

卻

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以用
盪分

翕

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以用
盪我

遠 用 終 以 用

分 迅至收九疇分所盪

迅 盪 以 分

懼 盪 以 分

除 盪 以 分

弱 盪 以 分

疾 盪 以 分

競 盪 以 分

分 盪 以 分

訟 盪 以 分

收

□ ○ □ □ □ □ □ □ □

以分
從

戎

實至結九疇戎所盪

實

□ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○

以我
盪原

賓

□ □ □ ○ □ □ □ ○ □ □ □ ○

以我
盪冲

危

□ □ □ □ □ □ □ ○ □ □ □ ○

以我
盪從

堅

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

以我
盪公

革

□ □ □ □ □ ○ □ □ □ ○ □ □ □

以我
盪中

報

□ □ □ □ □ □ □ ○ □ □ □ □

以我
盪用

止

□ □ □ □ □ ○ □ □ □ ○ □ □

以我
盪分

戎

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

以我
盪戎

結

□₁ ■₂ □₃ □₄ □₅ □₆ □₇ □₈ □₉

以成終

終

養至終九疇終所溫

養

□₁ □₂ □₃ □₄ ○₅ ○₆ ○₇ ○₈ ○₉

以原終

遇

□₁ □₂ □₃ □₄ ■₅ ■₆ ○₇ ■₈ ■₉

以中終

勝

□₁ □₂ □₃ □₄ ■₅ ■₆ □₇ ■₈ ○₉

以終

囚

□₁ □₂ □₃ ■₄ ■₅ ■₆ ■₇ ■₈ ■₉

以終

壬

□₁ □₂ □₃ ■₄ ○₅ ■₆ ■₇ ■₈ ○₉

以中終

固

□₁ □₂ □₃ ■₄ ■₅ □₆ ■₇ ■₈ ■₉

以終

移

□₁ □₂ □₃ □₄ ○₅ □₆ □₇ ○₈ □₉

以終

墮

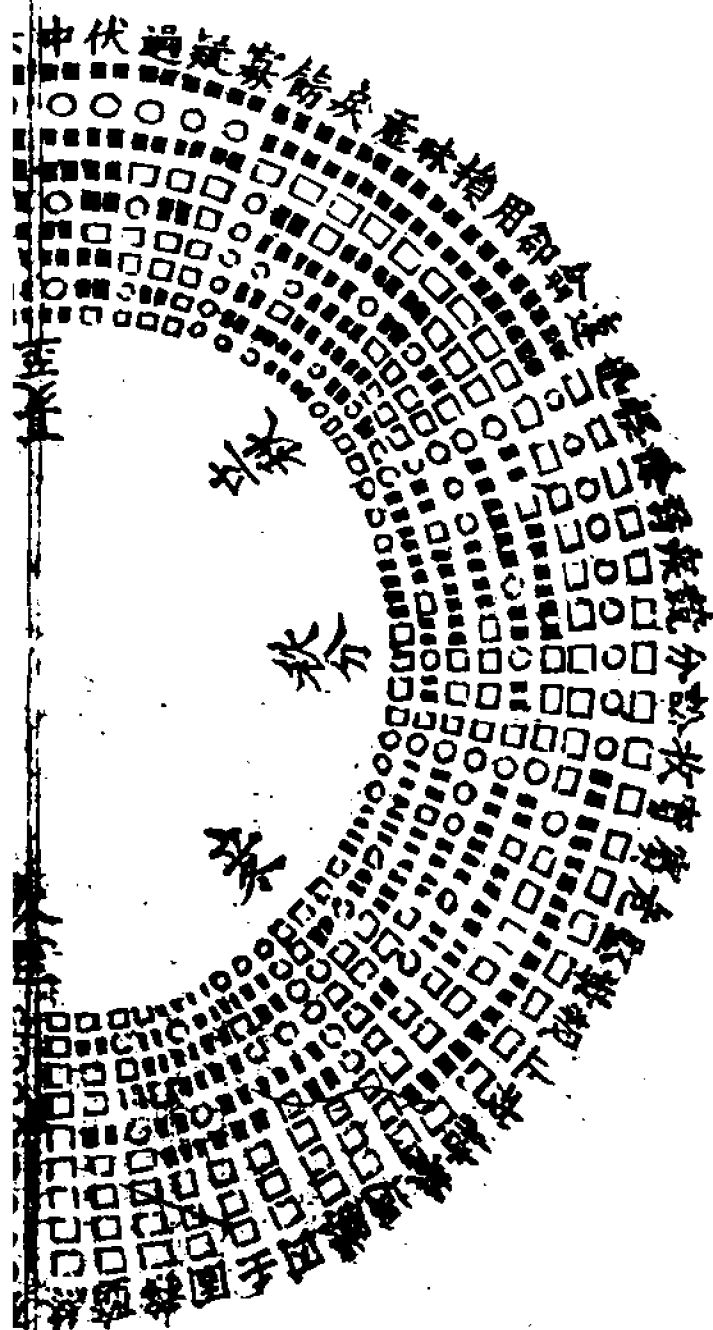
□₁ ■₂ □₃ □₄ ■₅ □₆ □₇ ■₈ □₉

以終

[illegible]

並以終故

九儀圖

[illegible]

九儀方圖

廣 須 閑 蒙 直 信 奇 潜 原

華 親 易 柔 常 耕 振 冲 成

舒 欣 興 壯 育 交 從 獲 見

靡 錫 盈 章 益 公 晉 開 北

寡 疑 過 伏 中 升 豫 决 廢 七

達 俞 卻 用 損 昧 虛 疾 飭

收 訟 分 競 疾 弱 除 懼 迅

結 戎 止 報 革 堅 危 宿 實

終 墮 移 固 壬 囚 勝 遇 養

八十一疇名

原爲水 水山潛 水木守 水風信 水土直

水澤蒙 水金閑 水雷渙 水火厲一爲陽水

冲爲山 山水成 山木振 山風祈 山土常

山澤桑 山金易 山雷親 山火華二爲陰金

從爲木 木水見 木山獲 木風交 水土育

木澤壯 木金興 木雷欣 木火舒三爲陽木

公爲風 風水比 風山開 風木晉 風土益

風澤章 風金盪 風雷錫 風火靡四爲陰火

中爲土 土水庶 土山決 土木豫 土風升

土澤伏 土金過 土雷疑 土火寡 五為陽土

用為澤 澤水飾 澤山戾 澤木虛 澤風昧

澤土損 澤金卻 澤雷翁 澤火遠 六為陰水

分為金 金水迅 金山惧 金木除 金風弱

金土疾 金澤競 金雷訟 金火收 七為陽金

戎為雷 雷水實 雷山賁 雷木危 雷風堅

雷土革 雷澤報 雷金止 雷火結 八為陰木

終為火 火水養 火山遇 火木勝 火風囚

火土壬 火澤固 火金移 火雷墮 九為陽火

八十一疇用圖

用一

諸繹變於奇者用一

用二

諸繹變於偶者用二

用三

諸繹變於交者用三

繹變剛柔與交圖

內得之剛

一三五七九

未變

外變之剛

二四六八

變于陽

外變之柔

一三五七九

變于陰

內得之柔

二四六八

未變

內得之交

三 三體本交 未變

外變之交

一二四五六七八九皆有交變

筮法

君子曰筮者其神之所爲乎其著五十虛一分二掛一以三揲之視左右手歸餘於扚兩奇爲一兩偶爲二奇偶爲三初揲綱也再揲目也綱一涵三以虛待目目一爲一以實從綱去其綱數存其目數兩揲而九數具八操而六千五百六十一之數備矣分合變化如環無端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍君子曰筮者其神之所爲乎大事用年其次用月其次用日其次用時

拆字法

凡字畫以九除疇以八除繹合字全數觀其繹動不用動繹乃觀對位之靜如一動則用九三動用七二動用八四動用六之類書本龜卜不用筮折字為驗

門人王三級 黎勉志 張存嗣 王三鳳

黎勉求 黎勉復 蕭一文 白起旦 華客人

曾世恭 劉一貫 鍾譔 桂清

湯誥 瑞金人 王宗熹 歐陽伸 康慶禹 泰和人

王燦 贛縣人 張文周 歸安人

東坡先生集卷之一

華容後學程宗舜著

門人楊可教

鄧仕

劉贊勳

湯惟聰

朱靖刊

原之一

水水
下上

原原
下上

原元吉幾君子有慶

原始也一一疇之名其繹有九初奇者太極動是陽也二奇爲天三奇爲三才一溷三也三奇之生復兩其五

而爲九三才之內各足乎三才三涵九也一奇所盪之
大成也九亦一也疇變自終而來終者物之窮原者物
之始數窮則通通則變變則復原之理也時七政始星
紀閏朔無餘分而值天之中有半子之望原之時也書
之先天道體也後天道用也先後體用雖殊而皆始於
北一之中夫一之一水之水也九繹皆變于一上下皆
水萬象洪濛原之義也明以察之剛以順之原之德也
故名之謂原幾則純而未雜貞而無悔故爲吉之大者
蔡子曰幾繼之善也知至至之可與幾也故有慶焉

猷曰明以應動剛而順原

以疇德疇體釋疇名義明者一之體順者一之性剛者一之德蓋事之初非明則無以察其幾精以應動則所萌正矣非剛則無以制其私順則慎出一而有終矣善其終斯所以謹示也猷者道也謀也心與道謀道與行謀故總謂之猷

幾知之良也氣之明也中之端也直養之而已矣不見心而罔不見事而困不見幽而息非格致者其孰進於斯一以疇德什疇辭性者心之生理心一而已矣心之本體無不善自念慮發動則有所引然亦未嘗不善但發見之善甚微可以見天理自然之良知無時不存亦可以

見清明之氣不特發于平旦可以見大中之性發而爲

和萬事萬變皆從此出此正不覩不聞之道體而道之

所以不可須臾離也人日用應接之時多而獨居之時

少

敬畏即爲動而靜之時少

以不見聞爲靜日月至

焉爾

不可須臾

離也故耳目酬酢之繁至動也獨者人不見聞而已所

獨見聞之理即良知之明覺中正也中和雖有體用俱

在發時看未發之中即已發之和和以行中已發之和

即未發之中中以主和非旣有所謂中復有所謂和也

惟當直養此自然之天理而已此性之德合內外之道

也蓋心雖虛靈若徒守其虛靈不以中爲妙應則遺于

外而失之罔非直養也若徒于事上求中反爲事物所拘累遺于內而失之罔非直養也獨者心也非謂暗居也顯微無間慎時養也匪謂靜也動靜一原心發不忍不爲皆幾也順自然乃直養也蓋動靜者時也事也心則無時靜也而動處體認爲多否則有息非日新也非直養也直養即無欺也無欺即致知也防之于未萌之先克之于既萌之後精一以盡其虛靈之體執中以善應變之用即格致也心物非二理格致非二事明此而能繼續其敬則好惡同情萬物一體此即中和之致密矩之道明善誠身正修治平位育之功成矣

天日之見充也匪盈而迅焉月之見縮也匪遲而退焉經緯之見錯也而敷次焉晝夜寒暑運物息而不易其常者天之所以自成其良也

此言天幾之不齊以一日言之天與日月經緯之運皆不二其度其幾若有不齊者不知天日陽也陽以順爲進月陰也陰以逆爲進以一晷言之天日非盈也所以足氣月非虛也所以合朔經緯順逆非不同也所以安次升降往來屈伸變化運而不已物生而不窮天以誠而自一其幾耳

氣柔於東南剛於西北而天下無不善之性柔之風文剛

之屬實而天下無不叙之禮泉南之音漂以甸西北之音
重以與而天下有中聲焉地之自成其能也

此言地幾之不齊地生物之始氣有剛柔風有文質音
有清濁而性無不善禮無不叙音有中聲幾雖不齊而
能致一者地以誠成物也言不正曰甸天以氣言故曰
良地以質言故曰能

無進無退何有於天無剛無柔何有於地無動無靜何有
於物我育天下之大命宅天下之大章恢恢然有不能越
焉者矣愚不肖也何擇焉

此言人心之幾夫進退剛柔以誠而得中者天地之幾

也此而未形則吾心即天地即萬物也微而天下之大命自此敦矣顯而天下之大業自此奮矣恢恢廣大之心聖愚賢不肖一而已矣可不慎乎

歸神者道之經也御神者術之權也術而革之以毗民奚於天乎損益也

此言聖人裁成天之幾以利民夫天與日月星辰進退以人觀之若不齊然不齊者乃天之所以爲神而要其歸乃陰陽一定之理聖人重民時以神不可測設閏以前民用至于天之妙雖不置閏晝夜寒暑自如也其何損於天乎其何益于天乎若謂天必置閏而後能成其

天則天亦器耳何以謂之天乎日月合朔先天之閏也
聖人因合朔以成閏耳君子之慎幾亦不過復心之誠
耳無所加損于性也夫天之幾猶裁成之君子可不因
天以自裁邪

不以剛縱不以柔嗇不以文蕩不以質傲清而不靡重而
不滯節之以禮而天下和焉

此言聖人裁成地之幾以教民夫氣之剛柔俗之文質
聲之清濁而皆教之以中焉君子可不因地道以自裁
邪

進退無而大生焉剛柔無而廣生焉動靜無而法象生焉

反而求之天地萬物之景會也知而守之克而好之好而樂之其發於外也有莫喻其從者矣

此言人心欲萌未萌之時無進退剛柔動靜而天地萬物之景象皆生於心本自有至理至樂寓於其中不知察識而克之則反爲私欲所累而惟見其戚戚矣必精以察之力以守之強制力畜而不變則好矣能好則樂矣樂之深則發於外也皆天理之當然而無所勉矣

猷曰習水原先王育物以厚其成

天地生物之始惟水由是而著而成先王法之輔相天地之道於物之始則因時育之使終之所成者厚而不

傷聖人之謹始也

初一惠納於轂南有劇旁利未中

此釋天道之所由立陽之始也轂者車輪之正中象輻
所轉而惠又車心也踞之三達者謂之劇旁七達者謂
之劇驟一之流行惠之運轉皆有動義故曰惠轂一爲
心性之原萬會之始幾繁而未應故曰納幾應則爲善
爲惡其分岐有不可勝言者而善之中又有太過有不
及有中道故曰劇旁言北之轂雖納未行而南之岐踞
已紛錯於其前則爲一者不可不主之以靜矣天雖至
動也氣有定時物有定命於穆不已而有至靜者存故

占者于動之原必主以靜持以中乃利焉夫當時者盛
適時者衰此天道之常人事之則七百二十九繹之通
占九凶則一當元吉而復有劇跡相形之意者非九之
衝一乃一之自慎一當元吉不係吉者何數不勝理意
也夫能慎其幾固吉動之未善則南蒯可以得坤之六
二矣何以成天下之疊疊夫處原之道以剛爲正以柔
爲累蓋剛則能以理制欲柔則睽於幾矣然其剛柔也
有內得者有外變者一五七九內得之剛也二四六八
內得之柔也原一五七九而變於奇剛之剛也二四六
八而變於奇柔行剛也三不變者內得之變也時位不

同所行亦異而占因之有非數之所能拘者繹變者如之其變繹則生於終之九

儀曰求中之吉達天則也

不知天則不能達中

一二任原休不利於東北順乃常利

此繹地道之所由立陰之始也任者有所事也一於動之原固主之以靜二乃原之靜時又主之以靜得無寂滅乎君子遇動而靜所以制動也遇靜有主所以養靜也謂之養者非稿其心而無所爲也靜人心易動雖至靜之時亦憧憧往來物我交雜至驚至擾者因其驚擾

而思無邪以主之思亦不寧也以禮制之制亦不寧也
寧其心者不離乎思也不外乎制也惟不期其效不助
其長則心安於思而不爲期助之思心安於制而不爲
期助之制培養本原於天下之理皆其所習而純焉者
二于至靜存以陽剛故有任原之儀以德變而占之如
此東北者八之位也二受八衝故曰不利東北二地道
也以柔順爲常安其常則利地道靜也善觀地者不在
于隕然之靜而在于生生化化之無窮隱微靜也善養
靜者不在于寂然之靜而在于鑽仰卓爾之無息非空
空誠敬之說也以靜之靜求地則萬物不生以靜之靜

求道則萬會不理

儀曰任原之休以明得也

先明乎義理之所以然而后能靜以得之

一三易原祥不利往宜危若

此繹陰陽之交天地人物之變也易者平直坦易也夫陽而變焉則險矣陰而變焉則阻矣心而變焉則私矣此動靜之危其幾而理欲之際間不容髮三於此時行之以剛不變於動之變而已發之中得其性之常不變於靜之變而未發之和得其情之常故有易原之儀其占祥若有所往而變則失原之常故不利三乃變時占

者必危惧斯宜也其變繹則生於終之七

儀曰易原之祥以勅命也

一四見大人選諸其容慎乃孚

容者小曲屏人之所以自防隱見者大人五也四當事
君之原正其心術而已矣心術者養之於微幾公之於
好惡以正百官以正朝廷者四近於五陰變于陽柔變
于剛克其媚嫉之私與同位之一其性若遠四能公于
同位而不專以自事故有見大人選諸其容之儀以德
變而占之如此能公其心又必慎密其幾事則可孚于
同位之一矣九吝同占

儀曰選諸其容正時也

時當吝而不私故曰正時

一五倣命北英有慶變原吉

倣始也五在原而當一之始故有倣命之儀北同位一也夔慎貌夫四近五而公六近五而悔左右旣得所輔又同事之一與五相比而有啓沃之誠樂而不遠故有北英有慶之儀以五遇一則振而不放厚重而有常故有變原之儀此繹皆平而曰吉者蓋五德有盛衰未有德盛而不吉

儀曰變原有慶順中也

一六有兔在窩

音折

無初悔徙則悔亡

兔者六之物也窩者兔之窟一之義也徙者六之性也六以以陰柔當原之時居原之西北而處陰極之地居非其位性則從陰而不覺其原位之非所矣故有兔在窩之儀夫六以陰爲性之原以陰爲位之原陷于陰宜若不知所悔矣六變於剛故有無初之悔若徙而從陽則無悔矣九繹之悔同占其變繹則生於終之四

儀曰兔窩之悔利出險也

復善之原莫先於悔過

一七暴原害其成灾利禦欲

暴者不審思而遽白於外夫處原固且以剛猶先之明
七當原時以剛行剛其體塞實而無明達居上不中恃
其位矜其勇不密其幾七主而遽以剛洩故有暴原之
儀謀洩而動拂故有害成之儀爲下之三所衝故灾居
上過剛皆不利所利者惟禁止其欲利之原蓋欲乃人
之所不能無而居上之欲猶所易動非至剛其何以禦
之九灾同占變生於終之三

儀曰暴原之灾幾不閑也

圖變之原莫先於密幾

一八祈原不宜動率真小利

祈者舒緩不迫之意八之性也八當原時不敏於見事
之幾特以柔順之德而安於其位舒徐自處故有祈原
之儀不能決于幾者則不能慮善以動故不宜動以德
而占之者如此八居上中事任所屬必以剛決擇之乃
利否則事繁而內無主夫剛明不由于內出則知善不
真但行事之初若能順性而無所矯強則亦無所拂干
行矣故亦小利以德變而占之者如此九釋之休同占
其變繹生於終之二

儀曰祈原之利安常也

安常之原莫先於順性

一九避林無虞傷其血巽原勿恤

避林鷙鳥也嘯有緩采行必遠草木鳥之知幾者避林
九之物也九以陽明宜知其幾然重剛在上居原之極
非原之時亦非原之位矣而又當原之極滴亢而不返
徑行不思故有避林無虞之儀自玩其幾爲下一所衝
故有傷其血之儀不言凶者九本剛明特以重剛不思
之過耳若能順其幾而反之則亦可以無凶不可以時
之凶而有所恤也九繹之凶同占其變繹則生於終之

儀曰傷其血何尤也

潛一之二

水上山下

原上中下

○○○

■ ■ ■

○ ■ ■

■ ■ ○

潛勿用有攸往正靜吉

潛下藏也一二疇之名疇變自墮而來墮者居上而將降潛者處下而將升物極於上必復於下潛之理也時陽氣潛鬱于泉不見其晡潛之時也以言其潛之先天一之二水之陰火也水中溫煖之氣隱而不發潛之義也以言其潛之後天一之二水之陰金也水上金下其體必隱亦潛義也以言其疇之命一之二水之山也水在山中隱而未達亦潛義也以言其疇之德原上中下謹之於始知幾於微養之以和靜而不譟故名之謂潛

疇則繼原夫原爲萬物之始物之始者體微而用藏故受之以潛微陽不可以有往必以正而守之靜君子藏器於身待時而動此所以吉

猷曰潛柔以剛止潛

以疇義釋疇名柔指二剛指一

勿用有攸往剛之微也正靜吉困而亨也

以疇時釋疇辭

猷曰水在山中潛君子以清行避世不求其達

初一沍潛利不利遯說

沍者慘也積薪於水濱魚入於內因以薄圍取之一之

所固有者也一以微陽居陰位當潛之初宜處之以陰
柔安於其位而求在我之陽德則利猶潛雖有所求求
在內者也守其自有而不失求潛之道故利若行之以
外致之剛則非潛矣其占則曰不利遊說蓋以一遇一
有周流之義泛而無歸以剛行潛往而有吝故其占如
此蓋處潛之道以剛爲正以柔爲用不剛則求其利達
不柔則不能順時安位然時位不同其占亦異
儀曰利諸潛非外欲也

一二其前有蔓後有廢男金閨於山候其朋元吉

蔓者草之蓊蔚群陰之義也廢男衆陽之義也金者二

之體以其陰也故曰在山閨者二之文一之濟也二以微陽而當潛之時同志者阻羣陰而未進於後遠志者厭羣陽而未退於前故有其前有蔓後有庶男之儀二於此時柔順而處之以剛中不失其正則有潛之德矣時不可往憂則遠之身困而道亨時遠而德立故有金閨山之儀外無所侵內合於一俟羣陽而不遽有所往故有候朋之儀占者有其德則吉矣

儀曰候其朋觀上則也

有德者不終潛當觀上進退而又有則也

一三棧車無第咎

弟所以蔽車棧弟皆三之質也三當潛時在下不中剛
交而動已無潛德於時而復行之以剛見而不隱故有
棧車無弟之儀三已離乎一二之潛而在上故曰棧猶
離下而在車上也以是而處潛爲上七所衝故咎

儀曰棧不用弟往奚失也

三之失者不過求章于外耳若有所往豈止於失乎

二四孤行濡諸泥灾

四近五柔時無可爲四之行孤於上矣同位之一遠而
不與四孤於內矣對位之六衝而陵之四孤於外矣四
由非其時居非其位陰柔無助不能知幾爲六所衝故

有孤行濡泥之儀其占則災

儀曰濡諸泥何可用也

二五厲考潛咎利艱貞

考玉瑕也所謂璜考是也五居尊位在上下者皆欲潛退可爲厲矣五當潛時處之以柔蔽於私而自隱其失故有考潛之儀必因其時而行之以正則亦可利

儀曰艱貞之利反躬也

敬慎而反已則俊民用章

一六順潛祥

疇自一至四在下而潛者也自六至九在上而潛者也

在上則已居乎位矣居位而潛謂之避難不可也然其
位有可去而潛者有不可潛者六漸遠於五外無他變
同位相合六以柔順行剛因時而去故有順潛之儀其
占則祥

儀曰順潛之祥不可後也

二七夬潛休不利遲

七雖在上而不當正位則位亦可潛矣七以內剛而決
於去故有夬潛之儀以時而占之者如此但七行之以
柔若延緩不去則不利以德而占之者如此

儀曰夬潛之休位不當也

二八黼登於石三月不伏幽委而辟或有譽

黼黻名行數十步即睡陰物也八之意也登者八之反也石者二之屬也三月者八之本數而進於陽者也八當潛時居上之正位行以陰柔所處不正宜潛不潛故有黼登於石之儀八不惟不潛而且有欲進之意故有三月不伏之儀黼登於石言以無才而居高位也三月不伏言自八之陰尚欲進於陽之三久而不潛也二以潛德在下雖無奪八之心然八以無德而進二以有德而潛反其裁覆之常此所以幽八當潛時之極衰義既不容於潛而柔弱又不足以濟難則八當何如以自盡

邪其在已也宜委致其身又必薦下之二求賢以濟難
則始雖凶而終或有譽美

儀曰三月不伏何可久也

一九貞悔利行義勿尼於鄰貞無咎

九處潛極將見之時也九於此時以正而退亦不能無
悔夫時潛而天下皆潛則君臣之義不行九居上以剛
德行道以天下一家爲心不尼於時勢之艱則可以亨
潛矣故曰利行義斯時也潛之者衆而同志者鮮故九
當行義以拯時不可因人而避世故戒曰勿尼於鄰
亨時非陽德固不可以陽德而行已又必以中故曰占

無咎

彖曰行義之利得常也

守

一之三

水上
木下

原上
從下

○○○□■○○

守居正吉不利有攸往

守執而有恒也一三疇之名疇變自移而來移者行之
動守者止之靜動極必靜行極必止守之理也時陽氣
之潛者固密而未散守之時也三為陰陽之交交則為
通夫交則非守矣交而謂之守者蓋天下之事固以自
守為本備身而忤衆獨立而無與則亦非自守之善者
夫通則非守矣通而謂之守者蓋守常而不通之以智

則失之於固守之累也交而不致於孤通而不致於賊
特立焉而不致於流其守也善矣且天地之道非一之
奇則不能生非二之偶則不能成非奇偶之交則不能
有恒旣無其恒其何能守則交也者乃天地之所以有
恒而恒也者乃天地之所以守也此疇之義也一之三
水之木也水在木中固而不流守之義也一之三原之
從也始而明其所守之理終而從其所守之正守之善
者也疇之德也故名之謂守疇則繼潛潛則靜而不動
故受之以守因時而居之正則心有主而行不苟所以
爲吉不利攸往寤時也

欽曰守剛不失已順不戾時守

以疇德釋疇名剛者三之德順者一之德守已之道適于剛則忤時過於柔則失已皆非自守之正一之三守之以剛而不失已守之以順而不忤時守之中也

居正吉應時也

以疇義釋疇辭

不利有攸徃越思也

欽曰水木守先王以噐和禮不越其方

水在木噐之內則水不洩而有執先王因君臣父子夫婦長幼朋友之噐而教之使入於親義叙別信之中守

其方而不過和而不流聖人之守大矣

初一搏守休

搏者修而有制之義一在守初剛而不苟修身之道也剛不可過惟制欲也不嫌於剛夫始守不越於分守身而能有制故休以德變而占之如此處守之道以剛爲正以柔濟之以交通之然時位不同所行亦異以是而求九繹之占可知矣

二內荏言高吝奮守休

自守之道當卓有定見內外一致而不爲事物之所搖奪則得其正二本陰柔強毅不足而行之以外致之剛

心屈而言高守可久乎各道也以時而占如此二雖陰柔若能一日用力於自守不變其剛則亦可休以德變占之如此

儀曰內往而言高不可久也

一三素蒙簑不顧乎五純庠不及思於上官能哲而惠元吉

素猶見在也蒙簑者以蔽蒙簑衣之質也五純五德大
夫服也蒙簑者三之素服也五純者三之外服也庠者
三之素居也宮者三之外居也哲者一之明惠順也順
時而通者三之交三以陽剛之德則有強立不反之操

養之於已者足以有執矣及其動也又行之以剛朴而
不華守其所自有而無外飾之心故有素璞襲不頤乎
五純之儀三交而進已升於一二之上故曰庠以德居
庠安於其下故又有庠不思富之儀夫三以剛中居朴
則其所以守朴者不徒質矣以剛中居下則其所以守
下者不徒卑矣然守之道始貴於明明則所守者正其
終貴於通通則所守者順一三有明通之德故又有能
哲而惠之儀此所以爲吉之大者

儀曰不頤乎五純以含章也不及思於宮以修業也能哲
而惠善終始也

三四趣守利私不利公順守休

趣局促也漢灌夫傳爲局趣守之卑小者也四陰柔近五當守之時變於陰柔局而不弘規模狹隘故有趣守之儀夫居位而以柔道自守守而變焉若爲利矣但變而不公則其守也爲身爲利而無益于公家故其占曰利私不利公若能以順交而爲守國之公則可得休矣儀曰利私不利公失則也

二五利繼國無受譖

五居尊位當守之時若過於剛則事煩民擾過於柔則優游不斷而陵遲之漸見五有剛德固足以守持之以

儀曰利繼國柔中也

一六規守無咎

規以物通水六之屬也六當守時以柔行剛性雖順而
其行不流見可而往不拒于物故有規守之儀其占無
咎以德而占之者如此

儀曰視守無咎不絕物也

三七凶貞無凶貪其金東人訟之

三七之守時德俱衰可謂凶矣但三七以剛行交剛而不固交而無私則亦可以無凶從義之占有如此者金者七之體也在上之守非剛不能自潔七失其所守交物而動故有貪金之儀行汚而時濟為三所衝故有東人訟之之儀其占則凶以時而占之者如此

儀曰東人訟之自失道也

二八童守悔

宛童薦也附生草也八之質也八當守時居上之中陰

柔不能自執若曰有立不知已為物所移矣猶童之附
生若有所主而不知其所主者已遷于外故有童守之
儀故悔

儀曰童守之悔渝正也

一九鵠居移楊之顛咎

鵠水鳥無後趾不能寧樹移楊獨搖木也九以陽剛在
上居守之極故有鵠居移楊之儀不當守而固於守故
咎以理而占之者如此

儀曰鵠居移楊之顛失常也

信 一之四

水上風下

原上公下

○○○

西風西風西風西風西風西風西風西風

信中實有孚利祭祀

信實也一四疇之名疇變自固而來固者行之滯信者誠之通執之者宜變信之理也時陽氣渾然在中誠實未散信之時也以言其信之先天一之四水之金也水應潮而不爽金執貞而不變信之義也以言其信之後天一之四水之火也陽水在上陰火在下感而不驟濟而有常薰蒸融液其氣自孚信之義也以言其信之命一之四水之風也水之從風以氣相感出於自然而無所勉亦信義也以言其信之德一之四原之公也原以明信之理於其始公以體信之成於其終蓋天下之事

能始終其信非徒其以實也以其明也明則當信而信不失其公而後信可終矣故名之謂信疇則繼守守靜者必以誠故受之以信中實陽在內也利祭祀以其信也

猷曰信實有孚秉虛而化物莫不受情焉信以疇德釋疇辭夫中實者非必於信惟虛其心以應物因事順理故物皆有自然之感而物亦受信焉

利祭祀不尚祈也

有微而祭則非信矣

天不知信而四時行地不知信而萬物生川流不知信而晝夜盈燧火不知信而四時明信之道大矣

川流指一燧火指四天地水火一誠而已不知信故純
猷曰風水信先王以明達志不忌於下

風生於虛水生於實虛實相須而後能成信偏於虛則
無以篤行偏於實則無以察微先王明則自誠信以待
下而無猜忌之私無猜忌則不疑於事不疑則上下和
而國定矣

初一要我於崇期往咎利有執

眎之八達者曰崇期一之義也要者指九我一也九有
熒惑之義故曰要九奪於一而一之性不定故曰要我
於崇期若無所主而任意以往則不免有咎一居信初

本然之良未喪而欺偽之行未成一德剛實不爲物奪則得矣故其占曰利有執夫諸疇之繹皆言得位則善而信疇不拘於位者蓋信乃吾心固有之理不以失位而亡得位而存蓋位也者勢也勢位外物也於信之德何加損焉故一繹當咎而曰利有執也非執一也

儀曰崇期之要尚可司也

一二和信其人不疑

和信者順理以信而無所乖於其情人同位一也二以柔順其體篤實固有其信矣處之以中行之以剛當信而無所乖矣故有和信之儀二於同位之一合而不離

順而不欺故有其人不疑之儀

儀曰和信不疑以動順也

一三耿信不出庭咎

耿者以目輕人之貌三之屬也三以陽剛其質本實足以立行夫信以行之則得其處事之本如二之和以濟之則得其善信之道三以已爲能信重之以剛躁而和不合於同位之一執信以自是施剛而不遜故有耿信之儀剛以恃信則人見剛而不見信見疾而不見和以之處內亦不可行况於外乎故有不出庭咎之占

儀曰耿信之咎以偏動也

二四有孚交如不比於鄰貞無咎

有孚五也鄰同位一也四體明實

火內實外明

而其氣虛通

四為風故虛通

夫明則不蔽實則不欺虛則不固近於五而信

以事上五亦篤信以下從於四故有有孚交如之儀以時而占之者如此四與一同位相濟以成德相制而無朋比之私故有不比於鄰之儀四五皆陰必以其正戒占者無順從也

儀曰有孚交如際時也不比於鄰從道也
二五桓信俯衡貞平

桓者植木於公所以為表信也俯下視也衡目睚也五

居其中其體敦實柔順不欺乃上下之所親望而取信焉者故有桓信之儀四以信事其五而五亦以信待其四蓋人君知下之信則當任之不貳故有俯衡之儀五以柔順故必以正乃可得平

儀曰俯衡之休發志也

發四之信

二六距信元夫瞿瞿無攸利大凶

物之有逆刺者曰距距信者以詐術爲信使人入其術而不知瞿瞿怒視貌距者六之屬也六屬元夫四也瞿瞿四之公惡也六以陰險不正失信之極而飾之以詐

故有距信之儀然詐不可掩四不可欺六必爲人所惡而不爲四正所容故有元夫瞿瞿之儀以此而行動必見困故曰無攸利其占大凶

儀曰元夫瞿瞿何可罔也

二七利未貞

七以剛實居上之下欲見信於人而強人之必信則人反惑矣以剛行柔從容惑人則內外自孚故曰利未貞儀曰未貞之信孚志也

二八闌信不利出卯災

無符傳而出入闌者曰闌卯城也闌者八之屬也卯者

二之義也八重陰不正凡出身加民皆失其大本故有
闡信之儀八德既衰則民不用情而下二之侵者至矣
人而無信其何以行故有不利出郭之儀其占灾

儀曰不利出郭慎往也

二九厲鈞信休

物無彳足而能圓轉者曰鈞九居信極其蔽也賊故首
係曰厲不患其九之不信特患其信過不知變耳九體
本明信極而通行之以暴順故有鈞信之儀其占則休
儀曰鈞信之休以合正也

直 一之五

水上
土下

原上
中下

○○○
■ ■ ■
○ ■ ■
○ ■ ■

直有事勿事敬之吉正凶利見大人

直正無枉也一五疇之名疇變自壬而來壬者心之曲
直者心之正人之生理本直但爲私欲所蔽有時而枉
然其心之正自有不可泯者直之理也時陽氣日進伸
而不屈直之時也一之五水之土也水行地中直達而
無所逆直之義也且水流而土止動者不息靜者不震
安其動靜之自然而不枉其常亦直義也五以純一之
德建極於中而爲天下之表正直之德也一之五原之
中也原以明直之理中以行直之藎直之道也故名之
謂直疇則繼信信篤者必絕其枉故受之以直有事勿

事者事來而以無事處之可謂直矣敬者應事之本敬則靜靜則明明則能勿事也不敬則躁躁則昏昏則固直而無禮失之賊矣能無凶乎利見大人以其直也

猷曰有事勿事以順成也能敬之吉一動也

以疇義釋疇辭

利見大人以章志也

得以行其直

猷曰水行地中直先王親萬國不矯其明

直之爲道非徑行也必順應而後能成其直然直達不回者貪過於水而水之直又有周旋委曲之義且一水

主動五土主靜動而不括者運於其外靜而有常者主
於其中有事勿事之義也先王以直道待天下而不矯
其明以爲直此也水與土比有親國之義故曰親萬國
蓋萬國之人不爲不衆矣萬國之事不爲不繁矣先王
無衆寡無小大無敢慢而處之以敬直而能親明而不
矯此先王之所以爲直也

初一筭

音直永貞平

折竹而卜曰筭一以陽德居直之初心未喪於私欲又
遇五直之時下取所正焉者猶筭雖小卜實則無心事
在於初未涉有意故有筭直之儀又必常守其正斯平

也以其德未成守之不固而去五之極爲猶遠耳夫處直之道以剛爲主以柔爲用非剛則不能直非柔濟之則過矣剛而剛者一三五也柔而柔者四六也剛而柔者七九也此剛善也柔而剛者二八也故平此疇大義以五爲主五居中而無衝於外無侵於內平康正直之時也故九繹皆平竊以爲天下之人不同其事亦異雖以堯舜正直之時而不免有四凶讒諂豈有當五直之時而八繹皆直邪故數不足以盡理而數之章足以盡變至此可以言書矣

儀曰尊直之貞以求終也

一二柔矢之慎亦可以從田

矢二之屬也田者以金遇山有獵之義二以柔順直德不足去極尚遠但得於已者雖弱而直德未泯行之以剛慎其所發而知所以從之則亦可以有得矣故有柔矢之慎亦可以從田之儀

儀曰慎矢之田尤可獲也

一三章直受其引利見大人

章美木也引繩墨也章者三之質也三以剛健之德居於陽位中而能正自成其才故有章直之儀三既有直德矣將近於五去極不遠受五之直以成其德故有受

其引之儀其占則曰利見大人蓋所養者既有則其出也必能以直事人此疇辭也三當之五爲大人

儀曰章直之引以扑受也

二四楚人乘曼車而之洛乃遵乎黎災利艱貞

曼采也夏曼大夫所乘之車也遵循也黎地名四居東南故曰楚人曼車四之色也四近於五則夏曼者四乘物也洛爲地之中五之意也黎在西北六之位也四重陰不正居下之上近五之極德雖不直而所乘者君子之器故有楚人乘曼之洛之儀四近五直陰柔不變偏而不正爲西北之六所誘故有遵黎之儀書之八位有

對則凶至五疇而不言衝者以直乃人之生理無與於人也四能艱貞則亦可利

儀曰楚人乘曼位不當也乃遵乎黎失道也

一五和直貞天下瞻言采其葑元吉

和直者中和以成其直德也五以陽德居尊剛而重厚順成焉而有養不曲不迫故有和直之儀但過剛之直亦必以正五以盛德爲直之主自一至四自六至九皆所取則以爲直者故有天下瞻言之儀葑之下體人棄之四六之意也四六近五不直五無棄物養之使歸于直故又有采其葑之儀占者如之則得吉之大者

儀曰和直之貞應乎天也天下瞻言才有造也

二六投我以條報之以樛我心不快

篠竹之直者五也樛木之不直者六也六有交接之意故曰投曰報投謂五投之也報六報之也六性柔邪失其直德去極不遠自戾於時五以直化於六而六不能以直事五故有投篠報樛之儀六主憂故曰不快言邪曲之人始而行僻者將以罔人而快已然惡不可掩而本心之良自有戚戚然而不安者故其占曰我心不快儀曰我心不快胡徙憂也

言人直者本自樂六何不安其樂而顧以不直徙憂也

二七琅司之直出之以遜平

琅鍵也司者鍵需也七之屬也七以陽剛而有直德當
幾之時不恃剛為直行之以柔而遜以出之故有琅司
之直出之以遜之儀猶琅司之勁直在內而未出必以
柔順而其直斯可行於外占者如之乃平

儀曰出之以遜貞不諒也

一八執直休

八性柔順趨極已久行之以剛見化於五觀時不懈故
有執直之儀其占則休

儀曰執直之休由乎已也

二九直慎其言休

九以陽剛居直之極當位之上無所顧忌夫直固美德過於直傷之者至矣九行之以柔順不縱其剛不恃其位慎其所發故有慎其言之儀其占則休蓋人之直恃位之高則發言而無所忌所謂君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成此二九之所以休也

儀曰慎其言以成德也

慎言非徒避咎實以自成其蘊德耳

蒙

一之六

澤水
下上

用原
下上

○
○
○

宣
 宣
 宣
 宣
 宣
 宣

蒙小事吉內明外蒙迫則凶利數學

蒙昧也一六疇之名疇變自囚而來囚者屯之極蒙者
屯之蘇屯極必蘇蒙之理也時物之下藏者雖有其端
蔽而未達陽氣暗而未明蒙之時也一之六水之澤也
澤上有水則水深荐至蒙之義也內明者陽之在下外
蒙者陰之在上疇時也內明者一外蒙者六疇體也一
之六原之用也原者智也用者義也處蒙之時智以察
之則不蔽矣義以習之則不廢矣智則日新義則有常
而後可以啟蒙而又蒙之所以自啟故名之謂蒙疇則
繼直直者由於良心之養正故受之以蒙夫蒙則智不
足而昏力不足而弱故任小而吉若不審已躁動則智

小謀大力小任重故曰迫則凶以之教人則有包蒙養
正之功故利

猷曰蒙明不足而柔下之蒙

以疇義釋疇名指六

小事之吉以和任也迫之凶違行也利數學達故也

以疇義釋疇辭和任者言所行稱於所任達故者因良
心固有之理而啓之也

猷曰澤上有水蒙君子思終不蔽於佞

水增則深深則蒙而險佞道也君子明以思終不蒙於
始則不爲佞所蔽矣

初一臬蒙休不得於師

臬者康臬瓠壹也一之意也一在蒙初良心渾然而智慮未開斯則赤子之時也故有臬蒙之儀柔順受教以開其蔽則休矣一變於剛不能屈於從教故有不得於師之儀蓋剛以求師則瀆瀆則不告故不得於師處蒙之道以柔順爲正剛也交也則失焉蓋柔則卑以下人剛則不屈於師交則不知所擇蒙疇有二義自一至三求蒙于人也自四五至九啟蒙于人也

儀曰臬蒙之休以正養也不得於師以剛廢也

一二渚蒙休

淬者一之厲也二以陰暗當蒙之時其體晦塞而無通
明之資二變於剛自發其魯則亦可以破愚矣故利以
德占之如此

儀曰淬蒙之休求在内也

一三治蒙吝

治者遊飾務外之意蒙進于三則蒙已長矣順求其正
可也三重剛自是變於交造外飾不能受成於七故有
治蒙之儀吝道也

儀曰治蒙之吝棄踰時也

二四匿於箱呼其友不應無攸往

箱輶車之箱也四主藏故曰匿四主言故曰呼箱在下
之上四亦在下之上友者同位之一也不應者六之衝
也四陰內暗外明未彰當蒙之時昏昧不明值蒙之衰
時居下之上陰以行蒙外雖欲行內實暗而無主悵然
冥之故有匿于箱之儀四一同位故有呼友之儀然四
衰一遠又為六衝故有不應之儀夫匿於箱則耳目無
所加蒙內極矣呼友不應則手足無所措困外極矣以
是而往必有所傷故曰無攸往凶可知矣

儀曰匿於箱不足與主也呼友不應不足與輔也

二五如蒙利徙居

洳土之沮濕而不能生物者一五之義也五以陰柔居尊當蒙之時既無啟蒙之德而數諸人又不能以陽剛自養而受其教猶土爲生物之主而物蒙者皆發於土惟沮洳之土無陽剛發蒙之具故有洳蒙之儀五七既衰一水滋盛則土不可居故又有利徙居之儀

儀曰洳蒙之徙失則也

三六函蒙內明而外和利居戎不利任重

函舌也函蒙者言天下之理至微至繁皆蒙於內雖心之虛靈亦不能發必假於舌而後蒙者可啟六性柔順動而達變天下之物皆賴之啟發六之於蒙優游浸沃

吐物之微猶舌雖柔而天下之隱皆資之以啟故有函
蒙之儀此啟蒙之本也內明者六之清體也外和者六
之柔性也明則蒙可從和則蒙可親此啟蒙之道也一
六俱水而險難有戎之義內文明而和順有處戎之道
故又有利居戎之儀一六遇蒙時而性柔才力不足德
則有餘故又有不利任重之儀

儀曰函蒙之吉順時則也

二七怡蒙休

七性剛塞開蒙之時行之以柔故有怡蒙之儀以德變
而占之如此

儀曰怡蒙之休順則也

二八贖蒙答

贖目之不能視者也八之屬也八居上中雖有教人之責但重陰而當蒙時則失乎新民之本故有贖蒙之儀以是徃教必有所失故答

儀曰贖蒙之答失已也

三九懷蒙不得其才

九居上而有數蒙之責以陽明而有教蒙之具變于下交懷來之以開導其蒙故有懷蒙之儀但一在下者逆於九而同位者又不順於九故有不得其才之儀

儀曰懷蒙之咎匪上失也

閑

一之七

水上金下

原上分下

○○○□○○□○○□

閑厲利禦寇勿越勿逐

閑防也一七疇之名疇變自勝而來勝者強而克閑者弱而防既有所克必有所防閑之理也陽氣尚微而在內衆陰猶盛而在外陽雖進而孤陰雖退而強閑之時也以言其閑之先天一之七水之火也水在火上則火受其克閑之義也且水火有交閑之道水之制火也以力火之制水也以智以言其疇之後天一之七水之金也金見於水有誨盜之意宜知所藏閑之義也以七之

剛而遇一之險亦閑之義也七於閑時剛變而動不子
然自處而交以助之閑之道也閑之德一之七原之分
也察其事之幾於原宥其事之幾而有所分決焉則可
以防矢故名之謂閑疇則繼蒙蒙則怯而防故受之以
閑天下之事既有所閑則畏而不敢肆勞而不敢逸故
厲利禦寇者以七之剛勿越勿逐者陽之微也

猷曰閑剛以迫險閑

以疇義釋疇名剛指七險指一

閑厲方而孤也禦寇之利恃不容也勿越勿逐敵不克也
以疇德釋疇辭方而孤者七之道方而勢寡恃不容者

陽悖陰而不容七之時也

猷曰水金閑君子懷我不損於憂

水有險義而猶爲可親金有戎義而猶爲可欲二者皆利而安而實有危之機君子於安利之時而思其戎故能閑其憂而不爲憂所損

初一突瀾閑其凍祥激閑災

突忽出也泉之正出者曰瀾夏月暴雨曰凍皆一質也二一同志二水同發故有突瀾夏儀一居閑初在事之始剛明不蔽當陽而知陰之將至因泉之突而知雨之暴故有閑凍之儀占者如之則祥以時而占之如此二

水和衝重剛相擊故又有激閉之儀初閉宜靜以待剛而又剛則事不密而所閉者反洩故又以行變而占之如此處閉之道以剛爲正以交爲用柔過不可也然時位不同其行亦異玩占而九位休咎可知矣

儀曰閉其凍以藏往也激閉之灾以剛敗也

一二挑開咎

二本柔順同位之一亦無閉二之心二以柔行剛則一相違矣故有挑開之儀以德變而占之如此

儀曰挑開之悔順無疑也

一三闢郭門犬狂而搏凶

犬者七之屬也狂搏七之衝也門者三之屬也三以重剛而當開時若能開矣然所以開者非徒以其剛也以其知剛知柔知進知退也三重剛而肆志輕物而無謀故有關郭門之儀七剛善開衝三之衰故有犬狂而搏之儀其占則凶

儀曰聞其郭門以自困也犬狂而搏匪外致也

三四易閑休

四當閑時雖不可以不開位居下之上若能虛心應物則亦可以無防矣四以順動而變於交率已性以處事故有易閑之儀其占則休

儀曰易閑之休以情孚也

一五閑其蟻休

蟻水弩含沙射影小人之意也五居尊位四六皆陰近於左右五剛德中正謹而能閑故有閑蟻之儀其占則休

儀曰閑其蟻慎察也

三六閑羽於冰休泓閑君子吝小人悔亡

羽者矢之翬也冰者矢之室也一六有陰義故曰羽曰冰泓者水之極深亦六陰義也六德有二以柔順之正言之雖不威以閑人而自守之道交於物而不為物所

奪閑其德而不爲外所損故有閑羽於冰之儀養威而
不弛藏順而有守此所以休以時變而占之如此六二
以順德而自閑則可若變於柔險深以防人以此而防
君子則吝以之防小人則可無后悔矣

儀曰閑羽於冰養重也

三七閑旂偵建戲於臺利東伐元吉不利揮閑

旂偵軍中伺諜人也戲軍之麾也旂偵者一之義也曰
建曰戲曰臺曰伐七之義也七以剛中得閑之正閑而
能決決而能變變而不忌其私而不同於已者則閑之
極而去之故有閑旂偵之儀又能閑而不疑其公而同

於已者則盍諸上而用之有所建明故有建戲於臺之儀以七金而變於交有含敵之義剛中而知閑用兵之道也故又有利東伐之儀夫剛而交則不失之孤交而公則不失之忌此所以為吉之大者以時變而占之者如此但七位不中若發揮其所閑之意則善惡太明而族之者至故曰不利揮閑以德變而占之者如此儀曰閑其旂偵以亂經也建戲於臺以尚直也東征之利以剛中也

不利揮閑過生忌也

一八閑作壯人乃異吝

八不率其性不安於位乃退之以外致之剛而作為有

閑之壯則同位之一不信其八之素順反因八之外剛而疑其八之心矣故有閑作壯八乃異之儀占者如之吝道也

儀曰作壯而人異之違素也

三九閑其婦史懿交有功

九為太陽一為太陰九一同位有夫婦之象九者閑極同位相防故有閑其婦之儀以時變而占之者如此若剛正而交則有功

儀曰閑其婦失則也

須一之八

水上
雷下

原上
震下

○○○□
■□□□

湏有孚未明不利攸行中正有慶

湏不進而緩以待也一八疇之名疇變自遇而來返者
來而合湏者止而待合之久者必離離則必待以合
之理也時一陽初動衆陽未至已動者不能以遽進未
至者不能以遽合必有所待而後進者可合湏之時也
以言其疇之行一之八水陽而木陰也水上木下水升
於木之上不遽漬也必待其浸沃而後至水之生木子
至已則水漸升於木之杪午至亥則水漸降於木之根
湏之義也以言其湏之名一之八水之雷也一為兩雨
不遽施也必待其雷之發雷不遽發也必待其雨之將

施亦頌義也以言其頌之德一之八原之戎也戎伏於下而能見之於始不輕有所往頌之正也故名之謂頌時則繼閑閑則不進而待故受之以頌有孚者氣之交也未明者陽之微也信之未至則不足以動物不頌而行實以疑物而已故必待時而動則既明且孚而有慶焉

猷曰頌柔進而剛靜頌

以疇德釋疇名義夫頌之爲道非專於無爲而不進其必有事而不躁動者八由柔而進於陽則有事矣柔進而有事則勿正不助長而剛靜矣此頌之一義也時衆

陽方至不恃為援而能靜以待之則得乎湏之始終矣
此又湏之一義也時八由北而東行故曰柔進而剛
有孚未明初合志也不利攸行寡生疑也中正有慶以時
合也

以疇義釋疇辭初合志者言衆陽雖合志而一八之於
陽則在於合志之初寡生疑者言一八之時陽少陰衆
八若有所往則助之者寡而不免為衆陰所疑故陽與
陽雖相信而初合之志則有未明助者寡而疑者衆則
不可以有往若能湏之以中正則合志者進見疑者退
而有慶矣

欽曰水雷渙先王應時以武

武非聖人之所常用必不得已待時而動雷雨交作有用武之義故先王之用武必有所待焉

初一幾渙休渙於門悔

一居陰位在渙之初安處其靜待其意之所發必誠必敬則心正而可以休以德變而占之如此一重剝而動故有渙門之儀其占悔謂之渙者不畧有私而遷進惟待其自至一有私則非渙矣一渙未遠故止於悔處渙之道以柔中為正剛而交不可也蓋柔則靜靜則渙剛而交則動動則不能渙時位不同所行亦異而占因之

儀曰湏於門出無應也

一二跛湏於樞其下有虺

跛者二陰意也刺樞入陰質也虺二屬也二本陰柔不
揣力而湏恃剛而進則入乎入之位矣故有跛湏樞之
儀躁動違時禍自內出二之自取故有其下有虺之儀
儀曰湏於樞動乎險也其下有虺陷自內也

一三蹶湏咎

蹶起仆也三德已變當湏時而動之以剛故有蹶湏之
儀言湏非本意因蹶而湏蹶非有待因起而蹶故咎
儀曰蹶湏之咎以動氣也

三四頤頤有孚休

頤頤者口有待而後言之貌四之屬也四近於五則言者固四之所當盡而因事納誨亦四之所當頤也五以柔順而非求言之切四不當遽有所言而宜有所待矣故有頤頤之儀四以柔順交於五五亦以柔順而有待內無撓而外有合故有有孚之儀蓋不待其求而言則瀆不待其合而交則繫四其不瀆不繫而得之者也

儀曰頤言有孚以幾承也

二五頤於粟獲秬秠休

粟土地之輕肥者五之質也五居尊位當頤之時不可

妄有所動五柔順居靜故有須票之儀八之養賢及民而又得其所自享故有獲秬秠之儀其占則休

儀曰須於票以求下也

三六須於麗亡其纓

麗小舟也亡者四之衝也纓者六之義也六以陰柔不宜有徃行之以交仍性所如流蕩志返故有須麗之儀爲四所衝而喪其六之所有故有亡纓之儀夫四陰動而祥六陰動而災者蓋四交者以五之有孚六交者無孚而自徃自徃則非須矣况四性陰靜六性陰動此又災祥之所由異也

儀曰湏於麗無所適也亡其纓不足與尚也

三七湏於宮咎

七當湏時在上之下安於其位可以無失七以剛動而不知所守位雖在上宮非正居湏失其處故有湏宮之儀三不爲應而衝之故咎

儀曰湏於宮位不當也

二八湏於皇得褻士於山陰咸湏元吉

室無四壁曰皇八之屬也因事有功曰褻一八交成之義也山陰者一之義也無心應物曰咸八之性也八性柔順當湏時而處靜靜極則虛順極則安故有湏皇之

儀一八同位相濟而成得其資已故又有得襄士於山陰之儀及得之也又以無心待之相合而成不離不忌故又有咸渙之儀此所以爲吉之大者

儀曰渙於皇達明也襄士之得應志也咸渙之吉順成也始焉渙之以公則人無不應終焉渙之以誠則事皆順成矣

三九渙渙吝惕如吝亡

習醉不醒曰渙九居渙極天下之事徒知其渙而不知其有爲則事皆廢弛吝道也以時而占之者如此九於渙極若知變而勤厲有爲則亦可以亡吝矣以德變占

儀曰湏而惕如庶有獲也

厲 一之九

冰上火下

原上終下

○○○○○○○○

厲征鳥厲疾無初有終吉

厲傷也一九疇之名疇變自養而來養者生之安厲者生之傷安養既久必有所傷厲之理也時物之柔生者未達屯而未蘇厲之時也先天一九水之金也水寒金肅厲義也後天一九水之火也水盛則火囚亦厲義也數至於九則天道窮矣數窮則物終亦厲義也疇之一九原之終也知厲之幾而能善其後處厲之道也九以陽剛有去厲之才而又能知變厲之德也故名之謂厲

疇則繼湏湏之過者當行不行而害生焉故受之以厲
征鳥題眉也齊魯謂之鳴厲疾猛厲迅疾也無初者原
數窮而陰有餘有終者終道通而陽漸盛指時與事

而言

猷曰厲時窮而剛中以交亦可以濟矣何後困焉
以疇德釋疇名義

征鳥厲疾陰乘也無初有終陽成也

以疇義釋疇辭

猷曰水火厲君子有忍以濟

水火之尅雖所以爲厲而終以相濟君子於忿則強制
力畜始若厲而終則有濟也

初一渙如屯如臯厲凶

一居厲初而當時之極瀦生不逢辰內外皆揆事無可爲故有渙如屯如之儀一重剛不正躁妄不明當厲而反行致厲之事故有臯厲之儀其占則凶但一居幽位若潛退無往順時而避則或可小利矣處厲之道以剛中爲正以交變爲用柔則不足以濟之時位不同剛柔之用亦異以此求之而九繹之占可知矣

儀曰臯厲之凶失智也 頑不知進退曰臯

一二小利用壯咎

二當厲時內外不遠二之所遭亦少得矣故有小利之

儀安於順可也柔弱無能行之以剛故有用壯之儀以德變而占之如此

儀曰用壯之咎失利也

一三任厲通無咎

三有剛德當厲之時以剛濟之不安于厲又能變以行剛以德變而占之如此則可無咎

儀曰任厲之通剛中也

三四有孚休

四當厲近五五以交求賢而濟厲四以柔變信助於五則亦可休

儀曰有孚之休慎事也

三五萃厲休

五居尊位而當厲時則亦不得其遇矣以陽剛中正之德而行之以交求賢共濟其厲故有萃厲之儀其占則

儀曰萃厲之休以下濟也

三六奮厲有終無咎

奮者自強之意六陰柔不足以勝厲去五未遠無求助於六之心六順變以比于五故有奮厲之儀又能有終則可無咎

儀曰奮厲無咎上孚也

三七伐木許許閏於華阿祥

許許伐木作力聲也阿重屋也伐木而力七之屬也華
阿之閏一之義也七當厲時剛而行交濟以衆力始雖
若厲其身而終以受逸外無衝而內和故有伐木許許
閏于華阿之儀其占則祥

儀曰伐木許許尚始明也閏於華阿成終勤也

任厲者始不徒剛而當有明智去厲者終不徒逸而當
思勤不明則所爲剛者反致厲矣非勤則所爲逸者反
成厲矣

三八鳥孚其巢和於丘林休

鳥以足覆子曰手八之屬也丘者五之屬也林者八之
質也八當屬時居上之中去五已遠守其所居以應于
五其勢雖遠而心相近故有孚巢和林之儀如是則亦
可以濟厲故休

儀曰和於丘林合遠志也

三九北山有鼎不如南山之鉶振厲元吉

鉶金之初生者北山有鼎指養之初一而言南山有鉶
指厲之上九而言鼎雖成器已在養盛時將厲矣鉶雖
未成器厲極而返時將養矣故曰北山有鼎不如南山
之鉶此指上九之義命也九以剛德居上當厲之極交

於同位有撥亂反正之才二人同濟之心故有振厲之儀其占元吉

儀曰南山之鋌以時利也

洪範淺解卷之一終